

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

PERASHÁ BAALOTEJÁ | fascículo 31 | 14 sivan 5783

Primera comida

“E hizo así Aharón hacia el frente de la menorá elevó sus velas”
CUANDO EL IÉTZER-HARÁ VE QUE EL HOMBRE SUBE EN EL CAMINO BUENO YC ORRECTO, ESTE LUCHA CON ÉL CON FUERZAS SOBRENATURALES

En la perashá de la semana la Torá Kedoshá nos cuenta sobre Aharón HaCohén que encendía la menorá día a día. Rashi en el lugar dice, para expresar la alabanza de Aharón que no cambió. No cambió de lo que le ordenó HaKadosh-Baruj-Huh. Vendremos y preguntaremos, ¿Qué hipótesis tenemos que Aharón HaCohén cambie de lo que HaKadosh-Baruj-Huh le ordenó?, HaKadosh-Baruj-Huh ordenó como encender la menorá, el encendido de la menorá en el mishcán era una cosa excelsa y grande por demás para todo el pueblo de Israel, cuando Aharón encendía la menorá elevaba con él todas las almas del pueblo Israel a los estratos más altos, si es así, ¿cuál es la alabanza que la Torá enaltece a Aharón que no cambió?

Entonces, quizá, es posible explicar y decir, la Mishná dice (Abot 5:5), diez milagros se hicieron a nuestros antepasados en el Bet-HaMikdash... y no le ocurrió impurificación por keri al Cohén Gadol en lom-HaKipurim. Esto que el Cohén Gadol no vio keri en lom-HaKipurim, es uno de los milagros que se realizaron a nuestros antepasados en el Bet-HaMikdash. Pregunta el Tosfot-lom-Tov entonces hay un milagro en esto, es que siete días antes de lom-Kipur solían separara al Cohén Gadol de su casa, no comía carne ni bebía vino, estaba desconectado del mundo. Todo el día estaban sentados y hablaban con él cosas santas y elevadas, y los retoños de los sacerdotes solían leer para él megilat Ejá y libros que dobleguen su corazón, si es así, ¿Cómo llegaría a keri? En forma lógica no hay posibilidades que llegue a keri, si es así, ¿por qué la Torá cuenta esto como uno de los diez milagros que se hacían a nuestros antepasados en el Bet-HaMikdash?

Sino que contesta el Tosfot lom-Tov y dice, el létzer HaTov y el iétzer-hará son como dos enemigos que forcejean todo el tiempo y cuando uno de ellos ve que está por perder y tropezar, junta fuerzas sobrenaturales para luchar con el otro.

Así también en lom-Kipur, el iétzer-hará cuando ve el servicio de lom-Kipur y el pueblo de Israel sube y asciende llegando a estratos altos y santos, éste reúne fuerzas potentes para hacer tropezar al Cohén Gadol, por eso que no salga keri al cohén en lom-HaKipurim es un milagro por sobre la naturaleza, porque acorde a la naturaleza no tendría que salir keri al Cohén Gadol porque se cuida mucho a sí mismo. Pero, por otro lado, el iétzer-hará viene con fuerzas sobrenaturales que no hay forma que no caiga y entonces HaKadosh-Baruj-Huh hace un milagro que el Cohén Gadol no tropiece con keri.

Si es así, nosotros vemos acá un pilar grande, cuando el hombre sube y se eleva, se lleva a estratos de los más altos, el iétzer-hará viene con fuerzas sobrenaturales para hacer tropezar al hombre. Y para salvarse de una situación como esta precisa un milagro, porque cuando el iétzer-hará ve que está perdiendo viene con fuerzas sobrenaturales.

Así es posible explicar también en Aharón HaCohén, el encendido de la menorá es algo de lo más levado que levanta a todas las almas del pueblo de Israel y las lleva a estratos excelsos y santos por demás, por eso el iétzer-hará solía venir con fuerzas por demás potentes para hacer tropezar a Aharón cuando encendía la menorá. No enseña que no cambió, con todo esto que el iétzer-hará venía con fuerzas sobrenaturales para hacer tropezar a Aharón, Aharón no cambió y permaneció con santidad y pureza sin caer en los consejos del iétzer-hará.

De acá aprendemos un pilar grande para la vida del hombre, cuando el hombre empieza a subir y apegarse a HaKadosh-Baruj-Huh, construye para si un camino nuevo empezando a transitar el sendero bueno en el estudio de la Torá, con paz hogareña con sociabilidad con las personas y en toda cuestión de la vida, el iétzer-hará ve que algo bueno está funcionando y construyéndose, empieza a tensar los músculo viniendo con fuerzas sobrenaturales potentes que es necesario un milagro para no car ni tropezar con el consejo del iétzer-hará. Y para mantenerse y ameritar a esto es necesario tefilot, sumisión de corazón y apego a Hahsem.

El Alma Del Rif

De vez en tiempo, una vez al día, una vez cada tres días frena todo, escribe diez minutos de lo que precisamente te sube en ese instante a la cabeza y entonces sabrás en donde te encuentras, si en un lugar espiritual, en un lugar intermedio o en un lugar bajo.

Repas de Shabat midi

“al hacer subir las velas”

CUANDO LA TORÁ Y EL SUSTENTO DEL HOMBRE SON CON RECTITUD Y HONRADEZ PUEDE LLEGAR AL CAMINO CORRECTO DE LA VERDAD.

La guemará dice (Babá Batrá 25 b), dijo Rabí Itzjak, el que quiere obtener inteligencia que se incline hacia el sur y enriquecerse hacia el norte y la señal para esto, el shuljan en el norte y la menorá en el sur. El hombre que quiere obtener inteligencia que se dirija al sur, porque la menorá estaba en el sur y esta simboliza a la Torá Kedoshá, la Torá Kedoshá se compara a la vela “porque la vela es la mitzvá y la Torá luz” (Mishlé 6:23) y por eso el hombre que quiere inteligencia vaya al sur como la menorá que estaba en el sur. Y el hombre que quiere enriquecerse hacia el norte, porque el shulján en el Bet-HaMikdash estaba en el lado norte, y el shuljan, figurativamente, es la comida y el pan del hombre.

Pero el hombre tiene que saber un pilar grande, la menorá y el shuljan están conectados el uno con el otro, el hombre no puede decir estudiaré Torá con santidad y con temor del cielo con apego y rectitud, pero por el otro lado “se sumerge en la tebilá con una alimaña en la mano” trabaja no rectamente haciendo su trabajo no honestamente y sin rectitud porque entonces perderá todo. Es imposible estudiar Torá con rectitud y trabajar sin rectitud. Es necesario que la Torá y la parnasá, ambos sean con rectitud y honradez, en el buen camino.

Así se entenderá que cuando dijo HaKadosh-Baruj-Huh “al hacer subir las velas”, que es necesario fortalecerse en la Torá que es la menorá y el que quiere obtener inteligencia que se incline al sur, dijeron los hijos de Israel “envía tu luz” que es la Torá, “Y Tu verdad” que es verdad, que la parnasá sea con rectitud y verdad. Y en conjunto “estas me guiarán” al camino de la verdad con Torá y parnasá en el camino correcto y no, Jas Veshalom, en el camino no bueno.

Hay muchas personas que estudian Torá pero la parnasá de ellos no es con rectitud y honradez, cuando estudiamos Torá y la parnasá no es con honradez mellamos la Torá Kedoshá. “el que hace riqueza y no con justicia en medio de sus días nos abandonará y en su final será infame” (Iermiahu 17:11) el hombre tiene que su Torá sea con rectitud y honradez y también su parnasá sea así.

לקבלת הספר: 03-792-2548
חפשו: ספר הישועות - ספר דברים G

Escanee el Qcode para unirse al grupo de whataapp del Gran Rabino Yoshiyahu Pinto Shlita

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod Harab, nosotros no esforzamos mucho en parnasá, yo y mi esposo, nosotros damos maaser, hacemos tzedakot y jasadim. Nosotros sentimos que está cerrado para nosotros. Si Kebod HaRav puede darnos un consejo que abra para nosotros más la parnasá con la ayuda de Hashem.

RESPUESTA:

Hacer tefilá. Cuanto más hace tefilá el hombre, amplía todo. La tefilá que el hombre hace, la tefilá no va vacía. Ahora rezas por la parnasá entonces sabe que Hashem cuida para ti la tefilá. En el tiempo que en verdad precises la plata, Él te la dará. “Confía en Hahsem fuerte y fortalece tu corazón y confía en Hashem” (Tehilim 27:14), cuanto más haga tefilá el hombre a HaKadosh-Baruj-Huh, HaKadosh-Baruj-Huh le dará al final.

“Y será que irás con nosotros y será ese bien que hará Hashem con nosotros y haremos bien contigo”

EL HOMBRE QUE ENSEÑA A OTROS LO QUE ESTUDIÓ LLEGA A LA PLENITUD EN EL ESTUDIO DE LA TORÁ

Encontramos en la Perashá de la semana, Moshé dice a Itró su suegro “viajamos nosotros al lugar que dijo Hashem ese daré a ustedes ven con nosotros y haremos bien contigo”. Itró era uno de los grandes sacerdotes de la religión que volvió en teshubá “Y escuchó Itró sacerdote de Midián suegro de Moshé” (Shemot 18:1) tras escuchar sobre la partición del Mar y la guerra de Amalek, vino al desierto. Y cuando Itró quiere volver a Midián, a su país, Moshé Rabenu le pide que viaje con ellos a la tierra de Israel “Y será que irás con nosotros y será ese bien que hará Hashem con nosotros y haremos bien contigo”, y le promete muchas cosas y cuanto bien retribuirán los hijos de Israel a Itró si viaja con ellos a la Tierra de Israel.

Pensamos preguntar y decir, ¿cuál es la cuestión que Moshé Rabenu insiste tanto a Itró que viaje a la Tierra de Israel? Itró se encontró con el pueblo de Israel y se convirtió, se alegró con ellos y les dio buenos consejos que Moshé Rabenu cumplió y los puso. Si es así, ¿Qué es esto que Moshé Rabenu presiona a Itró a venir con ellos y entrar con los hijos de Israel a la tierra de Israel?

Sino que quizá es posible explicar y decir en base a las palabras de nuestros Rabanim kedoshim, nuestro Rav el Jatam Sofer que la mitzvá del estudio de la Torá no es solo que el hombre se sienta y estudia Torá, sino que reparte de ese estudio de Torá para enseñar a otras personas Torá, la persona que estudia Torá solo para sí mismo y esto queda en el marco que él solo estudió Torá, no cumplió sino la mitad del estudio de la Torá, al instante que el hombre enseña a otras personas la Torá que estudió entonces él cumple el estudio de Torá a la plenitud.

Por eso hay una mitzvá grande y una gran obligación para el hombre de enseñar a otros lo que estudió, “Y enseñaras a tus hijos y hablarás en ellas” (Debarim 6:7) el hombre tiene que estudiar y también enseñar a otros para que estudien lo que él aprendió. Y esto es lo que explica la guemará (Sotá 49 b) sobre el pasuk “Y Torá de bondad sobre su lengua” (Mishlé 31:26) la Torá que el hombre estudia para sí y no la enseña a otros es llamada Torá, pero la Torá que el hombre estudia y enseña a otros es llamada Torá de bondad y tiene la fuerza y nivel grande de la bondad.

En base a esto es posible explicar y decir un pilar grande, es sabido que si Moshé Rabenu ingresaba a la tierra de Israel era la reparación completa, el Mashíaj venía y entonces se cumplía el pasuk “será tragada la muerte para la eternidad y borrará Hashem Elokim la lágrima de sobre toda cara” (Ieshaiá 25:8) para el pueblo de Israel no era la reparación total y el mundo también se conduciría con la plenitud de la reparación y el Bet-HaMikdash no sería destruido.

Pero Moshé Rabenu sabía que si el mundo llegaba a la plenitud que tiene que llegar, si es así, no tenían los hijos de Israel a quien enseñar Torá, debido a que dicen nuestros Rabanim Kedoshim cuando el Mashíaj venga, entonces HaKadosh-Baruj-Huh enseñará a todo el pueblo de Israel Torá y esa Torá es eterna sin olvido, no una Torá transitoria y que finaliza, que no tiene igual. Y al instante que el pueblo de Israel no se sentará a estudiar Torá porque ya estudiaron todo de HaKadosh-Baruj-Huh, no hay bondad y misericordia que sean influidas del cielo a la tierra. Dicen nuestros sabios kedoshim cuando el hombre se sienta y estudia Torá provoca un despertar de abajo, un despertar y una elevación abajo, que sube y provoca un despertar de arriba, y un influjo que es influido desde el cielo hacia la tierra.

Dijo Moshé Rabenu, todo el pueblo de Israel estudiará Torá de HaKadosh-Baruj-Huh y será la reparación plena, entonces los hijos de Israel estudiarán de HaKadosh-Baruj-Huh y no tendrán a quien enseñar y el pueblo de Israel no podrá cumplir el estudio de la Torá y el enseñar adelante a otros y habrá una mella en la plenitud de la reparación plena. Por eso se paró Moshé Rabenu con firmeza grande sobre Itró que era un gentil que se convirtió y le pidió con súplicas que venga con ellos a la Tierra de Israel, porque en el futuro los hijos de Israel enseñarán a los conversos la Torá y entonces Itró será el gran símbolo de los conversos que es posible enseñarle a ellos Torá, así se completará el estudio de Torá del pueblo de Israel que estudian Torá de HaKadosh-Baruj-Huh y tienen también a los conversos para enseñarles Torá, como Itró que el pueblo de Israel le enseña.

Y este es un pilar grande que tenemos que poner como luz a nuestros pasos, el hombre que estudió Torá y logró captar y llegar a cosas grandes, esto es excelente y muy bueno, pero tiene solo la mitad del camino en el estudio de la Torá, precisa completar el estudio de la Torá a través de enseñar a otros Torá. Por eso en la berajá de la Torá decimos “bendito Tu Hahsem que das la Torá” y no decimos que diste la Torá, porque para llegar a la plenitud de la Torá Kedoshá es necesario ser dador de la Torá, proseguir y dar la Torá. Si el hombre estudió, cumplió una parte del estudio de la Torá y la segunda parte es dar la Torá, enseñar a otros la Torá, entonces llegará a la plenitud en el estudio de la Torá.

Por eso tenemos que saber que toda innovación de Torá o cosa que estudiamos, alcanzamos y entendimos, estamos obligados a ir y transmitirla a otros extender los conductos del flujo de influyeron desde el cielo y llegaremos a la plenitud en el estudio de la Torá a través que estudiamos, estudiar y enseñar, cuidar, hacer y cumplir todas las palabras del estudio de Tu Torá con amor.

Segoulot du RIF

Sepa el hombre que cada vez que dice Pitum HaKetoret, limpia y filtra en el cielo el ketoret de la cáscara impura de noga que es mezcla de bien y mal todo mezclado. Pitum HaKetoret fue establecido en base a las palabras del Zohar Hakadosh y los Gueonim. Y nuestro Rab el Ari HaKadosh dice que la propiedad de estos pesukim, salva al hombre de los juicios del guehinam (infierno), del iétzer-hará, del sometimiento del yugo de los reinados, de la muerte, de epidemias y enfermedades, de acusaciones espirituales y brujería, de malos pensamientos y de la cualidad de justicia, ameritando a una parte buena en este mundo y en el mundo venidero. Nuestro Rab, Abraham Azulai, ZTVK”L trae en el libro “Jésed LeAbraham” (2, 46) en el secreto y las propiedades de decirlo, y escribió que tiene en él para espantar todas las fuerzas del juicio y las acusaciones espirituales.

RABÍ JAIM DE VOLOSHIN.

Hubo grandes tzadikim y hasta hoy hay grandes tzadikim que hacen hincapié de no comer ni beber nada hasta que alguien escuche la berajá y responde "amén", porque la plenitud de la berajá es con los testigos que dicen amén. La plenitud de la berajá, cuando bendecimos, la plenitud de la berajá es cuando alguien responde amén.

Así está contado sobre Rabí Jaim de Voloshin, que era santo superno, Rabí Jaim de Voloshin, el levantó todo el mundo de las ieshibot. Todo el mundo de la ieshibot, ¿quién concibió la idea de ieshibá, que los alumnos van, se sientan, estudian, comen, duermen, ¿quién concibió esta idea? Rab Jaim de Voloshin, el pergenió la idea de las ieshibot.

Está contado sobre él, que fue a lo de su Rab, el "Gaón de Vilna", el Gaón de Vilna santo de los santos, él dijo al Gaón de Vilna, quiero abrir una ieshibá, el Gaón de Vilna no le respondió. Otra vez, no le respondió. No le respondió, no le respondió, le dio vueltas varios meses hasta que al final le respondió, sí, ábrela.

Entonces él preguntó al Gaón de Vilna, ¿Rabí por qué me diste vuelta meses hasta que me dijiste que abra? Le dijo el Gaón de Vilna, hay muchas cosas que el hombre se enfervoriza y dice que lo va a hacer y en realidad no tiene raíces y al final lo hace "a medias, tercios o cuartos" y se cae. Quise ver muchos meses que tanto quieres hacerlo, entonces tras muchos meses que tú querías hacerlo, te dije que sí.

Observemos hasta hoy, sin mal ojo, el mundo de la Torá, cuantas leshibot, cuantos Baté-Midrash, cuantas leshibot con mil de abrejim, mil de alumnos, cinco mil alumnos, cuantos alumnos. Todo esto Rab Jaim de Voloshin construyó el mundo de las ieshibot, el construyó eso.

Y el era meticuloso que ninguna berajá salga de su boca si no hay alguien que le responda amén, porque la plenitud de la berajá es si se responde amén, ahí hay plenitud de la berajá. Cierta noche estaba enfermo, estaba sediento, estaba obligado a beber, y está contado que vino cierto niño escuchó la berajá y dicen que era Eliahu HaNabí que vino a escuchar la berajá, contestar amén, para que tenga la plenitud en la berajá que bendice.

קריאת קודש

לאוד מצבו הרפואי של האדמו"ר

רבי יאשיהו פינטו שליט"א

שאמודר לעבוד בשבוע הקדוב טיפול רפואי ארוך ומורכב נקראים בזה כל איש ישראל אנשים נשים וטף לקבל על עצמם חיזוק רוחני, ולהעתיך בתפילה לרפואת האדמו"ר

רבי יאשיהו יוסף בן זרי

לרפואה שלמה

והן א-ל כביד לא ימאס תפילת רבים